中阿含經卷第三十六　興

東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

第三念誦

梵志品瞿默目揵連經第四

我聞如是一時佛般涅槃後不久尊者阿難遊王舍城尒時摩竭陁大臣雨勢治王舍城為防䟦耆故於是摩竭陁大臣雨勢遣瞿默目揵連田作人往至竹林加蘭哆園尒時尊者阿難過夜平旦著衣持鉢為乞食故入王舍城於是尊者阿難作是念且置王舍城乞食我寧可往詣瞿默目揵連田作人所於是尊者阿難往詣瞿默目揵連田作人所梵志瞿默目揵連遥見尊者阿難来即從坐起偏袒著衣叉手向尊者阿難白曰善来阿難久不来此可坐此座尊者阿難即坐彼座梵志瞿默目揵連共尊者阿難共相問訊却坐一面白曰阿難欲有所問聽我問耶尊者阿難報曰目揵連汝便可問我聞當思則便問曰阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶尊者阿難與梵志瞿默目揵連共論

此事時尒時摩竭陁大臣雨勢慰労
田作人往詣梵志瞿默目揵連田作
人所摩竭陁大臣雨勢遥見尊者阿
難坐在梵志瞿默目揵連田作人中
往詣尊者阿難所共相問訊却坐一
面問曰阿難與梵志瞿默目揵連共
論何事以何事故共會此耶尊者阿
難荅曰雨勢梵志瞿默目揵連問我
阿難頗有一比丘與沙門瞿曇等耶
摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難云何
荅彼尊者阿難荅曰雨勢都無一比
丘與世尊等等摩竭陁大臣雨勢復
問曰唯然阿難无一比丘與世尊等
等頗有一比丘為沙門瞿曇在時所
立此比丘我般涅槃後為諸比丘所
依謂令汝等今所依耶尊者阿難荅
曰雨勢都無一比丘為世尊所知見
如来无所著等正覺在時所立此比
丘我般涅槃後為諸比丘所依謂令
我等今所依者摩竭陁大臣雨勢復
問曰阿難唯然無一比丘與沙門瞿
曇等等亦无一比丘為沙門瞿曇在
時所立此比丘我般涅槃後為諸比

丘所依謂令汝等今所依者頗有一
比丘與衆共和集拜此比丘世尊般
涅槃後為諸比丘所依謂令汝等今
所依耶尊者阿難荅曰雨勢亦無一
比丘與衆共和集拜此比丘世尊般
涅槃後為諸比丘所依謂令我等今
所依者摩竭陁大臣雨勢復問曰阿
難唯然無一比丘與沙門瞿曇等等
亦無一比丘為沙門瞿曇在時所立
此比丘我般涅槃後為諸比丘所依
謂令汝等今所依者亦無一比丘與
衆共和集拜此比丘世尊般涅槃後
為諸比丘所依謂令汝等今所依者
阿難若介者汝等无所依共和合不
諍安隱同一一教合一水乳快樂遊
行如沙門瞿曇在時耶尊者阿難告
曰雨勢汝莫作是說言我等无所依
所以者何我等有所依耳摩竭陁大
臣雨勢白曰阿難前後所說何不相
應阿難向如是說無一比丘與世尊
等等亦無一比丘為世尊所知見如
來無所著等正覺在時所立此比丘
我般涅槃後為諸比丘所依謂令我

等今所依者亦無一比丘與衆共和
集拜此比丘世尊般涅槃後為諸比
丘所依謂令我等今所依者阿難何
因何緣今說我有所依耶尊者阿難
荅曰雨勢我等不依於人而依於法
雨勢我等若依村邑遊行十五日說
從解脫時集坐一處若有比丘知法
者我等請彼比丘為我等說法若彼
衆清淨者我等一切歡喜奉行彼比
丘所說若彼衆不清淨者隨法所說
我等教作是摩竭陁大臣雨勢白曰
阿難非汝等教作是但法教作是阿
難如是少法多法可得久住者如是
阿難等共和合不諍安隱同一一教
合一水乳快樂遊行如沙門瞿曇在
時摩竭陁大臣雨勢復問曰阿難頗
有可尊敬耶尊者阿難荅曰雨勢有
可尊敬雨勢白曰阿難前後所說何
不相應阿難向如是說無一比丘與
世尊共等等亦無一比丘為世尊在
時所立此比丘我般涅槃後為諸比
丘所依謂令我等今所依者亦無一
比丘與衆共和集拜此比丘世尊般

涅槃後為諸比丘所依謂令我等今
所依者阿難汝何因何緣今說有可
尊敬耶尊者阿難荅曰雨勢世尊知
見如來無所著等正覺說有十法而
可尊敬我等若見比丘有此十法者
則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼
比丘云何為十雨勢比丘修習禁戒
守護從解脫又復善攝威儀礼節見
纖芥罪常懷畏怖受持學戒雨勢我
等若見比丘極行增上戒者則共愛
敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復
次雨勢比丘廣學多聞守持不忘積
聚博聞所謂法者初妙中妙竟亦妙
有義有文具足清淨顯現梵行如是
諸法廣學多聞誦習至千意所推觀
明見深達雨勢我等若見比丘極多
聞者則共愛敬尊重供養宗奉礼事
於彼比丘復次雨勢比丘作善知識
作善朋友作善伴黨雨勢我等若見
比丘極善知識者則共愛敬尊重供
養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比
丘樂住遠離成就二遠離身及心也
雨勢我等若見比丘極樂住遠離者

則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘樂於燕坐內行正止亦不離伺成就於觀增長空行雨勢我等若見比丘極樂燕坐者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中如是比丘知足衣取覆形食取充軀隨所遊至與衣鉢俱行无顧戀雨勢我等若見比丘極知足者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘常行於念成就正念久所曾習久所曾聞恒憶不忘雨勢我等若見比丘極有正念者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘常行精進斷惡不善修諸善法恒自起意專一堅固為諸善本不捨方便雨勢我等若見比丘極精懃者則共愛敬尊重供養宗奉礼事於彼比丘復次雨勢比丘修行智慧觀興衰法得如此智聖慧明達分別曉了以正盡苦雨勢我等若見比丘極行

慧者則共愛敬尊重供養宗奉礼事
於彼比丘復次雨勢比丘諸漏已盡
而得無漏心解脫慧解脫自知自覺
自作證成就遊生已盡梵行已立所
作已辦不更受有知如真雨勢我等
若見比丘諸漏盡者則共愛敬尊重
供養宗奉礼事於彼比丘雨勢世尊
知見如来無所著等正覺說此十法
而可尊敬雨勢我等若見比丘行此
十法者則共愛敬尊重供養宗奉礼
事於彼比丘於是彼大眾放高大音
聲可修直道非不可修若修直道非
不可修者隨世中阿羅訶愛敬尊重
供養礼事若諸尊可修直道而能修
者是故世中阿羅訶愛敬尊重供養
礼事於是摩竭陁大臣雨勢及其眷
屬問曰阿難今遊何處尊者阿難荅
曰我今遊行此王舍城竹林加蘭哆
園阿難竹林加蘭哆園至可愛樂政
頓可喜晝不喧閙夜則靜寂无有蚊
虻亦无蠅蚤不寒不熱阿難樂住竹
林加蘭哆園耶尊者阿難荅曰如是
雨勢如是雨勢竹林加蘭哆園至可

中阿含經第三十二卷 第八張 興

愛樂政頰可喜晝不喧鬧夜則靜寂
無有蚊䖟亦無蠅蚤不寒不熱雨勢
我樂往竹林加蘭哆園中所以者何
以世尊擁護故是時婆難大將在彼
衆中婆難大將白曰如是雨勢如是
雨勢竹林加蘭哆園至可愛樂政頰
可喜晝不喧鬧夜則靜寂無有蚊䖟
亦無蠅蚤不寒不熱彼尊者樂往竹
林加蘭哆園所以者何此尊者行伺
樂伺故摩竭陁大臣雨勢聞已語曰
婆難大將沙門瞿曇昔時遊行金鞞
羅樂園中婆難大將尒時我數往詣
彼見沙門瞿曇所以者何沙門瞿曇
行伺樂伺稱歎一切伺尊者阿難聞
已告曰雨勢莫作是說沙門瞿曇稱
說一切伺所以者何世尊或稱說伺
或不稱說摩竭陁大臣雨勢復問曰
阿難沙門瞿曇不稱說伺不稱說何
等伺尊者阿難答曰雨勢或有一貪
欲所纏而起貪欲不知出要如真彼
為貪欲所障㝵故伺增伺而重伺雨
勢是謂第一伺世尊不稱說復次雨
勢或有一瞋恚所纏而起瞋恚不知

出要如真彼為瞋恚所障㝵故伺增
伺而重伺雨勢是謂第二伺世尊不
稱說復次雨勢睡眠所纏而起睡眠
不知出要如真彼為睡眠所障㝵故
伺增伺而重伺雨勢是謂第三伺世
尊不稱說復次雨勢疑惑所纏而起
疑惑不知出要如真彼為疑惑所障
㝵故伺增伺而重伺雨勢是謂第四
伺世尊不稱說雨勢世尊不稱說此
四伺摩竭陁大臣雨勢白曰阿難此
四伺可增可增處沙門瞿曇不稱說
所以者何正盡覺故摩竭陁大臣雨
勢復問曰阿難何等伺沙門瞿曇所
稱說尊者阿難答曰雨勢比丘者離
欲離惡不善之法至得第四禪成就
遊雨勢世尊稱說此四伺摩竭陁大
臣雨勢白曰阿難此四伺可稱可稱
處沙門瞿曇所稱所以者何以正盡
覺故阿難我事煩猥請退還歸尊者
阿難告曰欲還隨意於是摩竭陁大
臣雨勢聞尊者阿難所說善受善持
即從坐起繞尊者阿難三匝而去是
時梵志瞿默目揵連於摩竭陁大臣

雨勢去後不久白曰阿難我所問事
都不荅耶尊者阿難告曰目揵連我
實不荅梵志瞿默目揵連白曰阿難
我更有所問聽我問耶尊者阿難荅
曰目揵連汝便可問我聞當思梵志
瞿默目揵連即問曰阿難若如来无
所著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶
解脫此三解脫有何差別有何勝如
尊者阿難荅曰目揵連若如来無所
著等正覺解脫及慧解脫阿羅訶解
脫此三解脫無有差別亦无勝如梵
志瞿默目揵連白曰阿難可在此食
尊者阿難默然而受梵志瞿默目揵
連知默然受已即從坐起自行澡水
極美淨妙種種豊饒食噉含消自手
斟酌極令飽滿食訖舉器行澡水竟
取一小床別坐聽法尊者阿難為彼
說法勸發渴仰成就歡喜無量方便
為彼說法勸發渴仰成就歡喜已尊者
阿難所說如是摩竭陀大臣雨勢眷
屬及梵志瞿默目揵連聞尊者阿難
所說歡喜奉行

瞿默目揵連經第四竟 二千一百四十三字

中阿含梵志品象跡喻經第五第二念誦
我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時畢盧異學平旦則從
舍衛國出往詣佛所稽首作礼却坐
一面佛為彼說法勸發渴仰成就歡
喜無量方便為彼說法勸發渴仰成
就歡喜已默然而住畢盧異學佛為
說法勸發渴仰成就歡喜已即從坐
起稽首佛足繞三匝而去尒時生聞
梵志乘極好白乘與五百弟子俱以
平旦時從舍衛出至無事處欲教弟
子諷讀經書生聞梵志遥見畢盧異
學來便問婆蹉晨起從何處來畢盧
異學答曰梵志我見世尊礼事供養
來生聞梵志問曰婆蹉頗知沙門瞿
曇空安靜處學智慧耶畢盧異學答
曰梵志何等人可知世尊空安靜處
學智慧耶梵志若知世尊空安靜處
學智慧者亦當如彼但梵志我所讀
書有四句義因四句義我必信世尊
如來無所著等正覺世尊所說法善
如來弟子聖衆善趣梵志譬善象師
遊無事處於樹林間見大象跡見已

必信彼象極大而有此跡梵志我亦 中阿含經第三十六卷 第十二張 [illegible]
如是我所讀書有四句義因四句義
我必信世尊如來无所著等正覺世
尊所說法善如來弟子聖衆善趣云
何四句義梵志智慧剎利論士多聞
決定能伏世人無所不知則以諸見
造作文章行於世間彼作是念我往
沙門瞿曇所問如是如是事若能荅
者當復重問若不能荅便伏捨去彼
聞世尊遊某村邑便往彼所見世尊
已尚不敢問況復能伏梵志我所讀
書用得如此第一句義我因此義必
信世尊如來無所著等正覺世尊所
說法善如來弟子聖衆善趣如是智
慧梵志智慧居士智慧沙門論士多
聞決定能伏世人無所不知則以諸
見造作文章行於世間彼作是念我
往沙門瞿曇所問如是如是事若能
荅者當復重問若不能荅便伏捨去
彼聞世尊遊某村邑便往彼所見世
尊已尚不敢問況復能伏梵志我所
讀書用得如此第四句義我因此義
必信世尊如來无所著等正覺世尊

中阿含經第十卷　第十二張　興

所說法善如來弟子聖衆善趣梵志我
所讀書有此四句義我因此四句義
故必信世尊如來無所著等正覺世
尊所說法善如來弟子聖衆善趣生
聞梵志語曰婆蹉汝大供養沙門瞿
曇所因所緣歡喜奉行卑盧異學答
曰梵志如是如是我極供養於彼世
尊亦極稱譽一切世間亦應供養彼
時生聞梵志聞此義已即從乘下右
膝著地叉手向於勝林給孤獨園再
三作禮南無如來无所著等正覺如
是至三已還乘極好白乘往詣勝林
給孤獨園到彼乘地即便下乘步進
詣佛共相問訊却坐一面生聞梵志
向與卑盧異學所共論事盡向佛說
世尊聞已告曰梵志卑盧異學說象
跡喻猶不善作亦不具足如象跡喻
善作具足者今為汝說當善聽之梵
志辟善象師遊元事處於樹林間見
大象跡見已必信彼象極大而有此
跡梵志彼善象師或不信者於此林
中復有母象名加梨㝹身極高大彼
有此跡即尋此跡復見大象跡見已

必信彼象極大而有此跡梵志彼善
象師或復不信於此林中更有母象
名加羅梨身極高大彼有此跡即尋
此跡復見大象跡見已必信彼象極
大而有此跡梵志彼善象師或復不
信於此林中更有母象名婆惒㝹身
極高大彼有此跡即尋此跡復見大
象跡見已必信彼象極大而有此跡
彼尋此跡已見大象跡大象跡方極
長極廣周匝遍著正深入地及見彼
象或去或來或住或走或立或卧
見彼象已便作是念若有此跡必是
大象梵志如是若世中出如来无所
著等正覺明行成為善逝世間解無
上士道法御天人師号佛衆祐彼於
此世天及魔梵沙門梵志乃至天人
自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
彼說法初妙中妙竟亦妙有義有文
具足清淨顯現梵行彼所說法或居
士居士子聞已得信於如来正法律
彼得信已便作是念在家至狹塵勞
之處出家學道發露曠大我今在家

為鏁所鏁不得盡形壽淨修梵行我
寧可捨於少財物及多財物捨少親
族及多親族剃除鬚髮著袈裟衣至
信捨家無家學道彼於後時捨少財
物及多財物捨少親族及多親族剃
除鬚髮著袈裟衣至信捨家無家學
道彼出家已捨親族相受比丘要修
習禁戒守護從解脫又復善攝威儀
礼節見纖芥罪常懷畏怖受持學戒
彼離殺斷殺棄捨刀杖有慚有愧有
慈悲心饒益一切乃至蜫虫彼於殺
生淨除其心彼離不與取斷不與取
與而後取樂於與取常好布施歡喜
无恡不望其報彼於不與取淨除其
心彼離非梵行斷非梵行懃修梵行
精懃妙行清淨無穢離欲斷婬彼於
非梵行淨除其心彼離妄言斷妄言
真諦言樂真諦住真諦不移動一切
可信不欺世間彼於妄言淨除其心
彼離兩舌斷於兩舌行不兩舌不破
壞他不聞此語彼欲破壞此不聞彼
語此欲破壞彼離者欲合合者歡喜
不作群黨不樂群黨不稱說群黨事

中阿含經第三十六卷 第十六張 與

彼於兩舌淨除其心彼離麤言斷於
麤言若有所言辭氣麤獷惡聲逆耳
衆所不喜衆所不愛使他苦惱令不
得定斷如是言若有所言清和柔潤
順耳入心可憙可愛使他安隱言聲
具了不使人畏令他得定說如是言
彼於麤言淨除其心彼離綺語斷於
綺語時說真說法說義說止息說樂
止息說事隨時得宜善教善訶彼於
綺語淨除其心彼離治生斷於治生
棄捨稱量及斗斛亦不受貨不縛束
人不望折斗量不以小利侵欺於人
彼於治生淨除其心彼離受寡婦童
女斷受寡婦童女彼於受寡婦童女
淨除其心彼離受奴婢斷受奴婢彼
於受奴婢淨除其心彼離受象馬牛
羊斷受象馬牛羊彼於受象馬牛羊
淨除其心彼離受雞猪斷受雞猪彼
於受雞猪淨除其心彼離受田業店
肆斷受田業店肆彼於受田業店肆
淨除其心彼離受生稻麥豆斷受生
稻麥豆彼於受生稻麥豆淨除其心
彼離酒斷酒彼於飲酒淨除其心彼

離高廣大床斷高廣大床彼於高廣
大床淨除其心彼離華鬘瓔珞塗香
脂粉斷花鬘瓔珞塗香脂粉彼於華
鬘瓔珞塗香脂粉淨除其心彼離歌
儛倡妓及往觀聽斷歌儛倡妓及往
觀聽彼於歌儛倡妓及往觀聽淨除
其心彼離受生色像寶斷受生色像
寶彼於受生色像寶淨除其心彼離
過中食斷過中食一食不夜食學時
食彼於過中食淨除其心彼已成就
此聖戒聚復行極知足衣取覆形食
取充軀隨所遊至與衣鉢俱行無顧
戀猶如鷹鳥與兩翅俱飛翔空中彼
已成就此聖戒聚及極知足復守護
諸根常念閉塞念欲明達守護念心
而得成就恒起正知若眼見色然不
受想亦不味色謂忿諍故守護眼根
心中不生貪伺憂慼惡不善法趣向
彼故守護眼根如是耳鼻舌身若意
知法然不受想亦不味法謂忿諍故
守護意根心中不生貪伺憂慼惡不
善法趣向彼故守護意根彼已成就
此聖戒聚及極知足守護諸根復正

知出入善觀分別屈伸低仰儀容庠序善著僧伽梨及諸衣鉢行住坐卧眠寤語默皆正知之彼已成就此聖戒聚及極知足守護諸根正知出入復獨住遠離在無事處或至樹下空安靖處山巖石室露地穰積或至林中或在塚間彼已在無事處或至樹下空安靜處敷尼師檀結加趺坐正身正願返念不向斷除貪伺心無有諍見他財物諸生活具不起貪伺欲令我得彼於貪伺淨除其心如是瞋恚睡眠調悔斷疑度惑於諸善法无有猶豫彼於疑惑淨除其心彼斷此五蓋心穢慧羸離欲離惡不善之法有覺有觀離生喜樂逮初禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來无所著等正覺世尊所說法善如來弟子聖衆善趣彼覺觀已息內靖一心無覺无觀定生喜樂逮第二禪成就遊梵志是謂如來所屈如來所行如來所服然彼不以此為訖世尊如來無所著等正覺世尊所說法善如來

弟子聖衆善趣彼離喜欲捨无求遊
正念正智而身覺樂謂聖所說聖所
捨念樂住室逮第三禪成就遊梵志
是謂如来所屈如来所行如来所服
然彼不以此為訖世尊如来無所著
等正覺世尊所說法善如来弟子聖
衆善趣彼樂滅苦滅喜憂本已滅不
苦不樂捨念清淨逮第四禪成就遊
梵志是謂如来所屈如来所行如来
所服然彼不以此為訖世尊如来无
所著等正覺世尊所說法善如来弟
子聖衆善趣彼已得如是定心清淨
無穢无煩柔軟善住得不動心趣向
漏盡智通作證彼知此苦如真知此
苦習知此苦滅知此苦滅道如真知
此漏如真知此漏習知此漏滅知此
漏滅道如真彼如是知如是見欲漏
心解脫有漏無明漏心解脫解脫已
便知解脫生已盡梵行已立所作已
辦不更受有知如真梵志是謂如来
所屈如来所行如来所服彼以此為訖
世尊如来無所著等正覺世尊所說
法善如来弟子聖衆善趣梵志於意

云何如是象跡喻善作具足耶生聞
梵志荅曰唯然瞿曇如是象跡喻善
作具足生聞梵志白曰世尊我已知
善逝我已解世尊我今自歸於佛法
及比丘衆唯願世尊受我為優婆塞
從今日始終身自歸乃至命盡佛說
如是生聞梵志及卑盧異學聞佛所
說歡喜奉行
象跡喻經第五竟 二千九百八十八字

中阿含梵志品聞德經第六 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林
給孤獨園尒時生聞梵志中後彷徉
往詣佛所共相問訊却坐一面白曰
瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告
曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問
曰沙門瞿曇弟子或有在家或有出
家學道以何義故博聞誦習耶世尊
荅曰梵志我弟子或有在家或出家
學道所以博聞誦習欲自調御欲自
息止自求滅訖梵志我弟子或有在家
或出家學道以此義故博聞誦習生
聞梵志復問曰瞿曇博聞誦習有老
別耶博聞誦習有功德耶世尊荅曰

梵志博聞誦習而有老別博聞誦習
則有功德生聞梵志復問曰瞿曇博
聞誦習有何老別有何德耶世尊答
曰梵志多聞聖弟子晝日作業欲得
其利彼所作業敗壞不成彼所作業
敗壞不成已然不憂感愁煩啼哭不
推身懊惱亦不癡狂梵志若多聞聖
弟子晝日作業欲得其利彼所作業
敗壞不成彼所作業敗壞不成已然
不憂感愁煩啼哭不推身懊惱亦不
癡狂者梵志是謂博聞誦習而有老
別有此功德復次梵志多聞聖弟子
所有愛念異無散解不復相應與別
離已然不憂感愁煩啼哭不推身懊
惱亦不癡狂梵志若多聞聖弟子所
有愛念異無散解不復相應與別離
已然不憂感愁煩啼哭不推身懊惱
亦不癡狂者梵志是謂博聞誦習而
有老別有此功德復次梵志多聞聖
弟子知所有財物皆悉無常念出家
學道梵志若多聞聖弟子知所有財
物皆悉無常念出家學道者梵志是
謂博聞誦習而有老別有此功德復

次梵志多聞聖弟子知所有財物皆
悉無常已剃除鬚髮著袈裟衣至信
捨家无家學道梵志若多聞聖弟子
知所有財物皆悉无常已剃除鬚髮
著袈裟衣至信捨家無家學道者梵
志是謂愽聞誦習而有差別有此功
德復次梵志多聞聖弟子能忍飢渴
寒熱蚊䖟蠅蚤風日所逼惡聲捶杖
亦能忍之身遇諸疾極為苦痛至命
欲絕諸不可樂皆能堪耐梵志若多
聞聖弟子能忍飢渴寒熱蚊䖟蠅蚤
風日所逼惡聲捶杖亦能忍之身遇
諸疾極為苦痛至命欲絕諸不可樂
皆能堪耐者梵志是謂愽聞誦習而
有差別有此功德復次梵志多聞聖
弟子堪耐不樂生不樂已心終不著
梵志若多聞聖弟子堪耐不樂生不
樂已心終不著者梵志是謂愽聞誦
習而有差別有此功德復次梵志多
聞聖弟子堪耐恐怖生恐怖已心終
不著梵志若多聞聖弟子堪耐恐怖
生恐怖已心終不著梵志是謂愽聞
誦習而有差別有此功德復次梵志

中阿含經第十卷　第十張　興

多聞聖弟子若生三惡不善之念欲
念恚念及害念為此三惡不善念已
心終不著梵志若多聞聖弟子若生
三惡不善之念欲念恚念及害念為
此三惡不善念已心終不著者梵志
是謂博聞誦習而有老別有此功德
復次梵志多聞聖弟子離欲離惡不
善之法至得第四禪成就遊梵志若
多聞聖弟子離欲離惡不善之法至
得第四禪成就遊者梵志是謂博聞
誦習而有老別有此功德復次梵志
多聞聖弟子三結已盡得須陁洹不
墮惡法定趣正覺極受七有天上人
間七往来已則得苦邊梵志若多聞
聖弟子三結已盡得須陁洹不墮惡
法定趣正覺極受七有天上人間七
往来已則得苦邊者梵志是謂博聞
誦習而有老別有此功德復次梵志
多聞聖弟子三結已盡婬怒癡薄得
一往来天上人間一往来已則得苦
邊梵志若多聞聖弟子三結已盡婬
怒癡薄得一往来天上人間一往来
已則得苦邊者梵志是謂博聞誦習

而有老別有此功德復次梵志多聞
聖弟子五下分結盡生彼間已便般
涅槃得不退法不還此世梵志若多
聞聖弟子五下分結盡生彼間已便
般涅槃得不退法不還此世者梵志
是謂博聞誦習而有老別有此功德
復次梵志多聞聖弟子有息解脫離
色得無色如其像定身作證成就遊
慧觀斷漏而知漏梵志若多聞聖弟
子有息解脫離色得无色如其像定
身作證成就遊慧觀斷漏而知漏者
梵志是謂博聞誦習而有老別有此
功德復次梵志多聞聖弟子如意足
天耳他心智宿命智生死智諸漏已
盡得無漏心解脫慧解脫於現法中
自知自覺自作證成就遊生已盡梵
行已立所作已辦不更受有知如真
梵志若多聞聖弟子如意足天耳他
心智宿命智生死智諸漏已盡得无
漏心解脫慧解脫於現法中自知自
覺自作證成就遊生已盡梵行已立
所作已辦不更受有知如真者梵志
是謂博聞誦習而有老別有此功德

生聞梵志復問世尊此博聞誦習有此差別有此功德頗更有差別更有功德最上最妙最勝耶世尊答曰梵志此博聞誦習有此差別有此功德更无差別更無功德最上最妙最勝者生聞梵志白曰世尊我已知善逝我已解世尊我今自歸於佛法及比丘眾唯願世尊受我為優婆塞從今日始終身自歸乃至命盡佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜奉行

聞德經第六竟 一千六百九字

中阿含梵志品何苦經第七 第三念誦

我聞如是一時佛遊舍衛國在勝林給孤獨園尒時生聞梵志中後彷徉往詣佛所共相問訊却坐一面白曰瞿曇我欲有所問聽乃敢陳世尊告曰梵志恣汝所問生聞梵志即便問曰瞿曇在家者有何苦出家學道者有何苦耶世尊答曰梵志在家者以不自在為苦出家學道者以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇在家者云何以不自在為苦出家學道者云何以自在為苦耶世尊答曰梵志若在

家者錢不增長金銀真珠琉璃水精
恚不增長畜牧穀米及奴婢使亦不
增長尒時在家憂苦愁慼因此故在
家者多有憂苦多懷愁慼梵志若出
家學道者行隨其欲行隨恚癡尒時
出家學道憂苦愁慼因此故出家學
道者多有憂苦多懷愁慼梵志如是
在家者以不自在為苦出家學道者
以自在為苦生聞梵志復問曰瞿曇
在家者有何樂出家學道者有何樂
耶世尊荅曰梵志在家者以自在為
樂出家學道者以不自在為樂生聞
梵志復問曰瞿曇云在家者云何以自
在為樂出家學道者云何以不自在
為樂耶世尊荅曰梵志若在家者錢
得增長金銀真珠琉璃水精皆得增
長畜牧穀米及奴婢使亦得增長尒
時在家快樂歡喜因此故在家者多
快樂歡喜梵志出家學道者行不隨
欲行不隨恚癡尒時出家學道快樂
歡喜因此故出家學道者多快樂歡
喜梵志如是在家者以自在為樂出
家學道者以不自在為樂生聞梵志

復問曰瞿曇以何事故令天及人必無利義以何事故令天及人必有利義世尊荅曰梵志若天及人共諍者必无利義若天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇云何天及人共諍者必無利義云何天及人不諍者必有利義耶世尊荅曰梵志若時天及人鬪諍忿憎者尒時天及人憂苦愁慼因此故天及人多有憂苦多懷愁慼梵志若時天及人不鬪諍不忿憎者尒時天及人快樂歡喜因此故天及人多快樂多歡喜梵志如是天及人共諍者必無利義天及人不諍者必有利義生聞梵志復問曰瞿曇以何事故令天及人必不得饒益必得其苦以何事故令天及人必得饒益必得其樂世尊荅曰梵志若天及人行於非法及行惡者必不得益必得其苦若天及人能行如法不行惡者必得饒益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇天及人云何行於非法及行惡者必不得益必得其苦天及人云何行如法不行惡者必得饒

益必得其樂世尊答曰梵志天及人
身行非法及行惡口意行非法及行
惡者尒時天及人必當減損阿修羅
必當興盛梵志若天及人身行如法
守護其身口意行如法守護口意者
尒時天及人必當興盛阿修羅必當減
損梵志如是天及人行於非法及行
惡者必得不益必得其苦梵志如是
天及人能行如法不行惡者必得饒
益必得其樂生聞梵志復問曰瞿曇
云何觀惡知識世尊答曰梵志當
觀惡知識猶如月也生聞梵志復問
曰瞿曇云何當觀惡知識猶如月耶
世尊答曰梵志如向盡月日日稍減
宮殿亦減光明亦減形色亦減日日
盡去梵志有時月乃至於盡都不復
見梵志惡知識人於如來正法律亦
得其信彼得信已則於後時而不孝
順亦不恭敬所行不順不立正智不
趣向法次法彼便失信持戒博聞庶
幾智慧亦復失之梵志有時此惡知
識教滅善法猶如月盡梵志如是當
觀惡知識猶如月也生聞梵志復問

曰瞿曇云何觀善知識世尊答曰梵
志當觀善知識猶如月也生聞梵志
復問曰瞿曇云何當觀善知識猶如
月耶世尊答曰梵志猶如月初生少
壯明淨日日增長梵志或時月十五
日其殿豐滿梵志如是善知識於如
来正法律得信彼得信已而於後時
孝順恭敬所行隨順立於正智趣向
法次法彼增長信持戒博聞庶幾智
慧亦復增長梵志有時彼善知識善
法具足如十五日月梵志如是當觀
善知識猶如月也於是世尊說此頌曰

譬如月无垢　遊於虛空界　一切世星宿
悉翳其光明　如是信博聞　庶幾无慳貪
世間一切慳　悉翳施光明　猶如有大龍
興起雲雷電　雨下極滂沛　充滿一切地
如是信博聞　庶幾無慳貪　施飲食豐足
樂勸增廣施　如是極雷震　如天降時雨
彼福雨廣大　施主之所雨　錢財多名譽
得生於善處　彼當受於福　死已生天上

佛說如是生聞梵志聞佛所說歡喜
奉行

何苦經第七竟　一千四百一十五字

中阿含經卷第三十六　九千一百六十五字

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造